文公家禮儀節卷之七

祭禮

四時祭

按大全集有歲暮祝文擬增入歲暮一條

時祭用仲月前旬卜日

孟月下旬之首擇仲月三旬各一日或丁或亥是日設香案于祠堂中門外向西設香爐合合環珓盥盤

儀節

主人盛服立祠堂中門外西向序立兄弟立其右少退子孫立其後重

行西階上上主人立香案前焚香薰
珓於其上祝辭曰某以來月某日諏
此歲事適其祖考尚饗卽以珓擲于
盤以一俯一仰爲吉不吉則卜
中旬之日又不吉則不復卜而用下
旬之日旣得日則開中門主人以下
皆轉北向立如朔望之位若不用卜
可去以上儀節只留序立鞠躬拜興
拜興平身主人詣香案前跪焚

香俯伏興拜興拜興平身用子啓

一人爲祝執事跪于主人之左告祭

期祝曰孝孫某將以來月某日祗薦

歲事于祖考旣得日敢告俯伏興

拜興拜興平身復位主人以下鞠

躬拜興拜興平身祝闔門主人以

下復西向立執事者立于門西東面

北上執事者受訓戒祝立主人之右

命之曰孝孫某將以來月某日祗薦

歲事于祖考有司具脩 執事齊應曰諾

乃退（按朱子曰卜日無定慮有不虞司馬溫公云只用分至亦可今擬若止用分至則先於前一月主人詣祠堂告叅題）

補

具脩

今人家入首一畝不同不八成官立祠堂置祭田備祭器其牲醴粢盛等物臨時指辨實難況禮久廢行者鮮少不人人能也苟非先事備物致用精明潔習則其臨時失誤也必多矣今擬合用之器合備之物合用之入一後使行禮之家先期置辦備借倪請乞不至失誤云

合用之器

倚正位每位二張祔位隨用或用交椅子亦可卓子正面共用四卓祔位用二長者其餘雜用者隨備椅子每卓二十箇又疊用小者以

盛塩醢之類）湯瓶（量多少用）爵（安主
三箇無則以鍾子代之）盞（西祔位用）
酒注 無酒尊 亥酒尊 受胙盤
饌盤（用以盛饌者）匙筯 茶甌
茶瓶 盥盤（有大盥則用之）茶鍾
湯瓶 托盤 盥盆 帨巾二 次付鍾
有臺盞 燈 無門 則用之）香案 香鑪
并匙 盞 燭臺 基臺盤 茅沙 束
茅聚沙 位 及香
案前 共 付）祝版

合備之物

牲（或羊或豕或雞鵝鴨）醴酒
牢無則用酒代之）菜 菓
醬 醋 麪 米粉 茶
紫 魚 醢 餅 塩

合用之人

禮生（按書儀禮註引開元禮有設贊唱者位西南西面之文況今禮廢之後儀文曲折行者不無參差今擬祭引贊二人通贊一

人擇子弟或親朋子弟爲之先期演習熟禮行之際不至差跌祝一讀祝兼致嘏辭執事者

前期三日齋戒

主人帥衆丈夫致齋于外主婦帥衆婦女致齋于內沐浴更衣不飮酒茹葷不弔喪問病聽樂凡凶穢之事皆不得與焉

前一日設位

主人御衆丈夫及執事者灑掃正寢洗拭倚卓設高祖考妣位一於堂之西考西妣東次曾祖考妣次祖考妣次考妣以次而東世各爲位不相連屬每位用二倚一卓而合之卓下置茅沙祔位兩序相向尊者居西

陳器

於堂中間北一卓為香案上置香爐香合燭臺下置茅沙又於香案之東南階上設玄酒架次設酒架別設卓子於酒架東上盞酒注盤盞受胙盤又於香案之西南階上置火爐湯瓶香匙火筋又設卓子於火爐西上盛祝板又於東階上設盥洗帨巾二一有架一無架又設陳饌大牀於其東

省牲

〔儀節〕主人帥衆丈夫詣省牲所涖殺

省牲　省牲畢

滌器

主婦帥衆婦女滌濯祭器潔釜鼎

具饌

主婦帥衆婦女具祭饌每位〔果〕六品〔菜蔬脯醢〕每位各三品〔肉魚饅頭糕〕每位各一盤羹飯每位各一椀〔內〕每位各二串務令精潔未祭之前勿令人先食及為猫犬蟲鼠所汚〔如天道炎熱可半夜起具之〕〇〔按禮事死如事生事亡如事存家禮所具之饌亦非三代以前之禮只是常時所用耳今世俗宴會用卓面且吾先祖平生所用者若欲從簡用之亦可今擬每卓用按酒楪五茶食果菜楪各五椒塩醋楪匙筯各一每一奠之先進饌一次如羹米麪食之類皆預為之偹臨祭時用〕

厥明夙興設蔬果酒饌

主人以下及執事者俱詣祭所飣楪每
卓分為四行近主邊一行中置匙筯盞
醋楪列其東空其西以俟酒爵爵之
東設飯醋楪之西設羹楪二行空以俟
行禮時進饌列灸肝魚肉米麵食之類
次三行設脯醢蔬菜相間而陳次四行
設果品有牲又於卓前置一卓子以盛
牲俎無則否口取并花水為玄酒盞以
小瓶及酒瓶供安桌上熾炭於爐以多
肝肉實水于瓶以點茶主婦帥衆婦女
炊煖羹饌皆令極熱各用合子盛出置
東階下大牀上其酒亦令溫熱茶用卓
面如時俗儀是早須先飣楪擺卓收蒸
飯食調羹溫酒每一獻延奠飯一次知
世俗宴會之禮似亦庶
幾事死如事生之意

賀明奉主就位

〔儀節〕是日主人主婦詣祠堂前盥洗

啓櫝 執事者啓櫝出主 詣香案前

跪焚香告辭曰孝孫〔某〕今仲〔某〕

之月有事于高曾祖考妣敢請神主

出就正寢恭伸奠獻俯伏興平身 執

事者以盤盛主 主人前導諸親從之

至正寢奉主就位 主人奉考主主婦

奉妣主子弟奉祔食主

參神降神進饌初獻亞獻終獻侑食闔門啓明受胙辭神納主

儀節 通序立 主人以下序立如圖在九書 通者通贊也引者引贊也 參神

鞠躬拜興拜興拜興拜興平身 降神 執事者開酒取巾拭瓶口 引 盥洗

詣香案前 跪 上香 酹酒 子弟一人跪于主人之左進盤盞主人受之一人跪于主人之右執注斟酒于

盞主人左手執盤右手執盞盡傾于
茅沙上揖畢二人俱起俯伏興拜興
拜興平身　復位（通）進饌主人升主
婦從執事者一人以盤盛魚肉一人
以盤奉米麵食一人以盤奉羹飯主
人主婦逐位自進子孫進祔位畢初
獻禮主人升執事者注酒于盞每位
各一人捧盞從之（引）亞獻終獻同請
高祖考妣神位前　跪　祭酒　傾少

許於茅沙上奠酒執事受之置高祖
考主前祭酒又傾少許于茅沙上奠
酒執事者受之置高祖妣主前俯伏
興平身 詣曾祖考妣神位前 跪
祭酒 奠酒 祭酒 奠酒〻如高祖
考妣儀〻俯伏興平身 詣祖考妣神
位前 跪 祭酒 奠酒 祭酒
奠酒〻如曾祖考妣儀〻俯伏興平身
詣考妣神位前 跪 祭酒 奠酒

祭酒 奠酒(如祖考妣儀俯伏興平
身(引)詣讀祝位 跪(通)主人以下皆
跪 讀祝 祝取版跪主人之左讀之
畢起俯伏興拜興拜興平身(引)復位
(通)分獻 兄弟之長者分獻祔位奉饌
執事者以盤盞所兄弟之長者每位
奠之畢幼進祔位每一獻畢執事者
以他器徹酒及餅置盞故處亞獻禮
(引)盥洗(主人再行則不用此句)詣高

祖考妣神位前　跪　祭酒　奠酒
祭酒　奠酒（如初獻下同）俯伏興平
身　請曾祖考妣神位前　跪　祭
酒　奠酒　祭酒　奠酒　俯伏興
平身　請祖考妣神位前　跪　祭
酒　奠酒　祭酒　奠酒　俯伏興
平身　請考妣神位前　跪　祭酒
奠酒　祭酒　奠酒　俯伏興平身
復位〔通〕分獻（獻酒于祔位）奉饌主婦

亞獻則諸婦之長者丞位進炙肉若
主人或其兄弟之長者行則次長者
進之　終獻禮　盥洗　詣高祖考妣
神位前　跪　祭酒　奠酒　祭酒
奠酒　俯伏興平身　詣曾祖考妣
神位前　跪　祭酒　奠酒　祭酒
奠酒　俯伏興平身　詣祖考妣神
位前　跪　祭酒　奠酒　祭酒
奠酒　俯伏興平身　詣考妣神位

前跪 祭酒 奠酒 祭酒

奠酒 俯伏興平身 復位通 分獻

奉饌 如亞獻儀 引 侑食 主人執注添

斟諸位前俱滿主婦揷匙飯中俱

退分立香案前 鞠躬拜興拜興平身

復位通 主人以下皆出 闔門 無門

則垂簾俾男左女右俱少休食頃 祝

噫歆 祝當門北向作咳聲者三 啓門

主人以下各復位 獻茶 主人主婦

進茶於四代考妣前子弟婦女分祔
位飮福受胙引詣飮福位執事者設
席於香案前主人就席北面立跪祝
取酒盞于高祖前詣主人之右跪主
人亦跪受酒祝以盞授主人祭酒傾
少許于地啐酒嘗少許祝取匙抄
諸位之飯各少許以盤子盛詣主人
左通嘏辭曰祖考命工祝承致多福
無疆于汝孝孫來汝孝孫使汝受祿

于天宜稼于田眉壽永年勿替引之

主人置酒席前地上〔引〕俯伏興拜興

拜興平身 跪 受胙 祝以胸授主

人主人受飯嘗之實于左袂掛袂于

季指卒飲取[illegible]置酒卒飲之以盞及

飯授執事者俯伏興拜興拜興平身

者設匙筯正箸上飯福位食跪 跪辭

飲福酒乃撤饌俯伏興拜興拜興平

身主人■還位東階上西向祝於

西階上東向〔通〕告利成祝〔曰〕利成亦

位者皆拜鞠躬拜興拜興拜興平身主人
不在引復位適辭神鞠躬拜興拜
興拜興拜興平身焚祝文送主
主人主婦皆升捧主歸祠堂如來儀
納之徹饌禮畢接獻禮儀節不言用家禮李註蓋參
用今朝廷頒降祭神儀注庶幾簡易可行

祝文式

維〇〇幾年歲次干支幾月干支
朔幾日干支孝玄孫某官姓名

敢昭告于

顯高祖考某官府君

顯高祖妣某封某氏

顯曾祖考某官府君

顯曾祖妣某封某氏

顯祖考某官府君

顯祖妣某封某氏

顯考某官府君

顯妣某封某氏　歲序流易時維

仲（春夏秋冬、歲暮改此句爲歲律將更）追感歲時不勝永慕謹以潔牲粢盛庶品祗薦歲事以

某親某官祔食尚饗（按家禮四代各一祝文今併省之以從簡便）

徹

主婦還監徹酒之在盞注他器中者皆入于瓶緘封之所謂福酒果蔬肉食並傳于燕器主婦監滌祭器而藏之

餕

是日主人監分祭胙以遺人分胙于親友一以餕親屬一以餕禮生弟子爲之則各胙餘不足則益以他酒肉

儀節祭畢主人主婦正坐堂中南向有尊長則依序坐序立諸子諸婦世爲一列男左女右立階下鞠躬拜興拜興拜興拜興平身長者一人捧酒盞詣尊座前當兩席間跪若子姪則坐受之宗則起立祝辭曰祀事既成祖考嘉饗伏惟尊親備

膺五福保族宜家祝畢以盞授執盞者置于尊者之前俯伏興平身復位與衆男皆拜鞠躬拜興拜興拜興拜興平身告諭主人告諭曰祀事既成五福之慶與汝曹共之畢鞠躬拜興拜興拜興拜興平身禮畢然後衆丈夫餕于外女子餕于内如世俗儀

(補遺)謝禮生祭畢主人帥衆男子一拜謝禮生禮生答拜仍以祭餘設席待之如常儀若子弟自爲則不用此禮

凡祭主於盡愛敬之誠而已貧則稱家之有無疾則量筋力而行之財力可及者自當如儀

初祖（惟繼始祖之宗得祭○要附錄或問朱子以始祖之祭朱子曰古無此伊川先生以義起某當初也祭後來覺得似僭不敢祭今從之不爲儀節）

冬至祭始祖（程子曰此厥初生民之祖也冬至一陽之始故象其類而祭之）

前期三日齋戒

如時祭之儀

前期一日設位

主人衆丈夫深衣帥執事者灑掃扫堂滌濯器具設神位於堂中間北壁下設屛風於其後食牀於其前

陳器

設火爐於堂中設炊烹之具于東階下盥東亦具在其南東序以下並同時祭主婦衆婦女背子帥執事者滌濯祭器潔釜鼎具果楪六盤三楪六小盤三盞盤匙筯各二脂盤一酒注酹酒盤盞一受胙盤匙一○按此亦合用古祭器今恐私家或不能辦且用今器以從簡便神位用席薦加草席皆有緣或用紫褥

背長五尺闊一尺有半屏風如枕屏之制足以圍席三面食非以版為面長五尺闊三尺餘四圍亦以版高一尺二寸二寸之下乃施床面皆黑漆

具饌

脯時殺牲主人親割毛血為二盤首心肝肺為一盤脂雜以蕭為一盤皆腥之左胖不用右胖前足為三段脊為二段脅為三條後足為三段去近竅一節不用凡十一體飯米一杯置于一盤蔬果各六品切肝一小盤切肉一小盤

厥明夙興設蔬果酒饌

主人深衣帥執事者設玄酒瓶及酒一瓶于架上酒注酹酒盤盞受胙盤匙巾一於東階卓子上祝版及胙盤于西階卓子上匙筯合一於食牀以端之東西相

主二尺主寸盤又各一於節西果子在食卓南菜蔬在其北毛血腥盤切肝肉各陳于階下饌卓上米實階下爐具中一一體實烹具中以火爨而熟之盤一折之置饌卓上

省明盛服就位

如時祭儀

降神參神

主人盥升奉脂盤詣堂中爐前跪告曰孝孫某今以冬至有事于皇始祖考皇始祖妣敢請尊靈降居神位恭伸奠獻遂燎脂于爐炭上俛伏興少退立再拜執事者開酒主人跪酹如時祭之儀

進饌

主人升詣神位前執事者奉毛血洪肉以進主人受設之于蔬北西上執事者出熟肉置于盤奉以進主人受設之腥盤之東執事者以柈二盛飯柈二盛肉湆不和者又以柈二盛肉湆以菜者奉以進主人受設之飯在盞西大羹在盞東鉶羹在大羹東皆降復位

初獻

如時祭之儀但主人既俛伏興兄弟炙肝加鹽實于小盤以從祝辭曰維年歲月朔日子孝孫姓名敢昭告于皇初祖考皇初祖妣今以中冬陽至之始追惟報本禮不敢忘謹以潔牲柔毛粢盛醴齊祗薦歲事尚饗

亞獻　如時祭之儀但衆婦炙肉加鹽以從

終獻　如時祭及上儀

侑食闔門啓門受胙辭神徹餕　並如時祭之儀

先祖　繼始祖高祖之宗得祭繼始祖之宗則自初祖而下繼高祖之宗則自先祖而下○(按)冬至祭始祖立春祭先祖程子說也朱子作家禮多取温公而此二祭

則用程氏焉禓氏謂朱子初年亦嘗行
之後覺其似僭不敢祭然朱子於小學
書亦既載程子斷言借曰家禮未成之
書而小學則已成矣而不刪去之必有
其說語錄又有始祖之祭似禘先祖之
祭似祫之說考禮禘為王者之祭祫則
諸侯亦得行也則祫比禘為小矣朱子
他日答或人書論祔及遷有取橫渠喪
畢祫祭大廟祭畢還毛迭遷之說則亦
不以祫爲非由是觀之則先祖之祭似
亦可行今擬人家同居止四代者固不
必行此祭其有合族以居而累世共爨生
者同居而食死者異席而祭恐難易華
合人心於孝享之義宜於主春之日中
設先祖考妣位於中堂自先祖而下考
左妣右分爲兩列每年一行廟爨累世
不分者得以祭聚群心總攝
衆志敬宗收族於悠久云

立春祭先祖

程子曰初祖以下高祖以上之祖也立春生物之始故象其類而祭之(按)家禮引程子謂祭初祖以下高祖以上之祖則自高祖以下四時常祭者不復與也今擬併高曾祖考祭之所以然者蓋尊為合族以居者設也凡其子姓在序拜奔走之列者其祖考皆在焉不分遠近親疎皆合食於一堂合祖死者所以萃聚生者也

前三日齋戒

如祭初祖之儀

前一日設位陳器

是日主人衆丈夫帥執事者灑掃中堂設神位其中用紙爲牌如祠主面上書某祖考某官府君某祖妣某封某氏高祖之又爲五世祖推而上之爲六世七近有所知而書之或以始遷之祖或以起家之祖在高祖以前者一入爲先祖設其位當中南向用屏障其後前設倚子倚前設卓子其餘祖考妣無神主者作紙牌有主者至祭時請主允同居合族之人有服及親未盡者是日皆合祭分爲兩列左昭右穆相向以北爲上每考妣前設一卓如多列不下則每列各設一長卓又於當中設一卓於香案之北近裏盛牲俎牲卓南設香案香案前列炭爐其餘酒架火爐盥盆之類一一皆如時祭之儀

陳器

先祖前卓子上陳設如時祭儀其餘兩
列考妣共為一位每位酒盞一匙筯各
二盞醋楪各二飯羹椀各二脯醢菜蔬
楪共四魚肉楪各四果品楪各四炙肉
盤

具饌

脯時殺牲主人先詣省牲所省牲殺訖
親割毛血為一盤首心為一盤肝肺為
一盤脂雜以乾蒿末為一盤（无蒿用香
末代之）切肝兩小盤切肺兩小盤又用
肉汁不和者為大羹肉汁和以菜為鉶
羹皆用椀盛皆不煮熟牲全設盛以大
盤（按家禮本註牲体去左胖不用右胖
分為十一体盖用古禮也然家禮按祭
器既用今器以從簡便則於此
等處不必拘古似亦无害今）

國家祭祀牲脩於正祭皆全用其於祔祭則每逐位分段今擬從之

補 省牲

按 四時祭有省牲今無故不入

儀節 主人帥衆丈夫詣省牲所 涖殺

省牲 省牲畢

厥明夙興設蔬果酒饌

主人帥執事者設玄酒瓶及酒瓶于架上酒注酹酒盞盤受胙盤匙箸各一於東階卓子上祝版及胙盤于西階卓子上毛血腥盤切肉皆陳于階下卓上

一補 主人將祭先請祠堂請主詣香案前跪上香告辭曰孫某茲以立春合祭先

祖于正寢敢請高曽祖考妣同伸奠獻告畢主人以盤盞主捧至中堂各隨次序列其他神主在別室者皆放此告辭各隨所稱

質明盛服就位降神參神進饌初獻亞獻終獻侑食闔門啓門受胙辭神

（儀節）通賛唱序立主人以下凡同姓者皆在男左女右世為一行降神（引賛唱）盥洗　詣香案前　跪　上香

上香　二上香　告辭（曰）孝孫（某）今以立春有事于先祖考（某官）府君先

祖妣某封某氏敢請尊靈降居神位
恭伸奠獻燎脂 主人以脂燎于爐炭
已少退立俯伏興拜興拜興平身
復位 請酒尊所 執事者酌酒
詣香案前 跪 酹酒 如時祭儀俯
伏興拜興拜興平身 復位 通二祭神
主人以下皆拜 鞠躬拜興拜興拜興
拜興平身 進饌 引 詣先祖考妣神
位前 進毛血 進腥肉 執事者奉

毛血腥肉盤主入受之設之于蔬北
西上進熟肉 執事者奉熟肉盤主入
受之設腥盤東進飯執事者以飯授
進主入受之設酒盞西進大羹設在
盞東進鉶羹設在大羹東復位(通)初
獻禮(引)詣先祖考妣神位前跪
祭酒 奠酒 祭酒 奠酒 俯伏
興拜興拜興平身 進肝 兄弟奉肝
以小盤置卓子上詣讀祝位 跪(通)

主人以下皆跪 讀祝（祝取板于主
人之左讀之畢起）俯伏興拜興拜興
平身(引)復位(通)分獻（兄弟之長者分
獻兩列逐位斟酒于盞中）亞獻禮(引)
盥洗(引)（有行禮者則贊此）詣先祖考
妣神位前 跪 祭酒 奠酒 祭
酒 奠酒 俯伏興拜興拜興平身
進炙肉 復位(通)分獻 如初獻 終獻
禮(引)盥洗(引)（有行禮者則贊此）詣先

祖考妣神位前　跪　祭酒　奠酒
祭酒　奠酒　俯伏興拜興拜興平
身　進炙肉　復位(通)分獻　如亞獻
(引)侑食　主人　執注遍斟諸位前俱滿
主婦遍挿匙飯中俱退分立香案前
鞠躬拜興拜興平身　復位　主人
以下皆出　闔門　無門則垂簾幔男
左女右俱少休食頃　祝噫歆　祝當門
北向作欬聲者三　啓門　主人以下

各復位　獻茶主婦進茶於先祖諸
婦分兩列　飲福受胙　詣飲福位
跪　嘏辭曰云云與前祭同　飲福酒
受胙　鞠躬拜興拜興平身　主人
起立于東階上西向　告利成　祝立于
西階上東向　曰利成　引　復位　鞠躬
拜興拜興平身通　辭神　鞠躬拜興
拜興拜興拜興平身　焚祝文併取
牌子焚之　送主　徹饌　禮畢

徹籩

（儀節）並同時祭

祝文）維○○（幾）年歲次（干支）（幾）月（干支）

朔（幾）日干支孝孫（某）敢昭告于

先祖考（某）官府君

先祖妣（某封某）氏　今以立春生物

之始追惟報本禮不敢忘謹以

潔牲剛鬣柔毛粢盛醴齊祇薦

歲事凡我宗親咸茲合食尚饗

禰

凡為人長子者皆得祭支子不得祭

季秋祭禰

程子曰季秋成物之始亦象其類而祭之

前一月下旬卜日

若不卜則擇日亦秋成之後祭之

前三日齋戒前一日設位陳器

止合兩卓香案以下皆同

具饌

止設二位若母存止設一位
厥明夙興設蔬果酒饌
如時祭之儀
質明盛服詣祠堂奉神主出就正寢
如時祭于正寢之儀
儀節 主人詣祠堂考妣櫝前跪 焚香
告辭曰孝子某今以季秋成物之始
有事于考某官府君妣某封某氏敢
請神主出就正寢恭伸奠獻 俯伏

興執事者以盤盛主主人前導衆親從之至正寢主人奉考主主婦奉妣主于座

參神降神進饌初獻亞獻終獻侑食闔門啓門受胙辭神納主徹餕

（儀節）序立主人主婦及衆婦子姪凡補所出者皆在參神鞠躬拜興拜興拜興拜興平身降神盥洗詣香案前跪上香酹酒以下

旁注皆興時祭同俯伏興拜興拜興
平身進饌初獻禮詣考妣神
位前跪祭酒奠酒祭酒
奠酒俯伏興平身詣讀祝位
跪主人以下皆跪讀祝俯伏
興鞠躬拜興拜興平身復位
奉饌亞獻禮盥洗詣考妣神
位前跪祭酒奠酒祭酒
奠酒俯伏興平身復位奉饌

終獻禮　盥洗　詣考妣神位前
跪　祭酒　奠酒　祭酒　奠酒
俯伏興平身　奉饌　侑食　鞠躬
拜興拜興平身　復位　闔門　祝
噫歆　啓門　主人以下復位　獻
茶　飲福受胙　詣飲福位　跪
嘏辭曰云云（四時祭同但去祖字）飲福酒　受
胙　鞠躬拜興拜興平身　主人起立
于東階上西向　告利成　祝立于西階

上東向(旦)利成 復位 鞠躬拜興
拜興平身 辭神 鞠躬拜興拜興
拜興拜興平身 焚祝文 送主
徹饌 禮畢

徹餕

止會食而不行餕禮

祝文 維年歲次月朔日辰孝子(某)敢昭
告于
顯考(某官)府君

顯妣某封某氏 今以季秋成物之始感時追慕昊天罔極（餘並同）

按古禮禰之祭支子不得行蓋謂季秋成物之時也若長兄弟異居者正祭雖不敢行而時節奉鮮之獻行之恐亦無害

忌日

前一日齊戒設位陳器具饌（止一位一卓）

厥明夙興設蔬果酒饌

並如祭禰之儀

質明主人以下變服今擬用素服

詣祠堂奉神主出就正寢參神降神初獻亞獻終獻侑食闔門啓門辭神納主徹

〔儀節〕並如祭禰除去受胙一節其奉神主出就正寢告辭曰今以某親某官遠諱之辰敢請神主出就正寢恭神追慕若考妣及祖考妣近死則讀祝

後加舉哀哀止非考妣及祖考妣遠死則否餘儀皆如祭禰

祝文維年歲次月朔日辰孝子某或孫或曾孫玄孫敢昭告于

某親某官府君歲序流易諱日復臨

追遠感時昊天罔極如祖考妣改此句爲不勝永慕旁親不用追遠感時一句止云不勝感愴

謹以牲醴用伸奠獻尚饗讀畢哭

是日不飲酒不食肉不聽樂黲布素服以居

夕寢于外

墓祭

三月上旬前一日齋戒

如家祭之儀

具饌

墓上每分如家祭之品別設魚肉米麵食各一大盤以祭土神

厥明灑掃

是日晨起或前一二日主人帥執事者詣墓所

〔儀節〕鞠躬拜興拜興平身拜訖環繞省視除

草棘添土畢復位　鞠躬拜興拜

興平身又除地於墓左祀土神

布席陳饌

用新席陳於墓前設饌如家祭之儀

參神降神初獻亞獻終獻辭神乃徹

〔儀節〕序立如家祭之儀參神　鞠躬

拜興拜興拜興拜興平身　降神

盥洗　詣香席前　跪　上香　酹

酒　俯伏興拜興拜興平身　進饌

初獻禮　詣(某親)墓前　跪　祭酒

奠酒　俯伏興平身 如墓列葬非一則逐位詣某親墓前　詣讀祝位　跪

俯伏興　鞠躬拜興拜興平身　奉饌

亞獻禮　詣(某親)墓前　跪

祭酒　奠酒　俯伏興平身　復位

奉饌　終獻禮　詣(某親)墓前　跪

祭酒　奠酒　俯伏興平身　復位

奉饌　侑食　主婦　點茶　辭神

鞠躬拜興拜興拜興拜興平身　焚

祝文　禮畢

祝文維年歲次月朔日辰孝子或孫曾

玄某敢昭告于

某親某官府君之墓歲序流易雨露既濡瞻掃封塋不勝感慕謹以潔牲醴齊祗薦歲事

尚饗

遂祭后土布席陳饌

布席于墓左饌各用大盤設盤盞匙筯如儀

降神祭神三獻辭神乃徹而退

儀節　就位　降神　盥洗　詣香席

前　跪　上香　酹酒　俯伏興

復位　祭神　鞠躬拜興拜興平身

主人斟注　初獻酒　跪　讀祝　祝跪

主人之左讀之　俯伏興平身　復位

亞獻酒　三獻酒　辭神　鞠躬拜

興拜興平身　焚祝文　禮畢

祝文維年歲次月朔日辰某官姓名敢

昭告于

土地之神某躬脩歲事于某親某官

府君之墓惟時保佑實賴神休

敢以酒饌敬伸奠獻

尚饗

補 焚黃告祭儀 祠堂章下雖有封贈告廟儀然止一獻祝今朝官三年推
恩封贈皆許請告焚黃恭奉
恩命千里還鄉光榮父母而所行之禮

止於一獻無乃大簡乎今擬準朱子祭禮爲之儀注

〔儀節〕先期齋戒省牲設位陳器皆如時祭儀是日夙興主人詣祠堂詣香案前跪焚香請主〔曰〕今以子某列官于朝追贈考妣請告焚黃敢請顯考〔某〕〔官〕府君顯妣〔某〕封〔某〕氏神主出就正寢恭伸祭告俯伏興執事者以盥盤至主人前導至正寢安于坐○一云仕者有父兄則改云其

子弟成童某如宗墓不用此節序立
若祭者有父兄則父兄主祭祭者立
本位參神　鞠躬拜興拜興拜興拜
興平身　降神　盥洗　詣香案前
跪　上香　酹酒　俯伏興拜興拜
興平身　復位　進饌　初獻禮
詣顯考神位前　跪　祭酒　奠
酒　俯伏興拜興拜興平身　詣顯
妣神位前　跪　祭酒　奠酒　俯

伏興拜興拜興平身　詣讀祝位
跪　皆跪　讀祝　祝立主人之左跪
讀之畢興　宣制詞　禮生一人立香案
前面東讀之畢　俯伏興　鞠躬拜興
拜興平身　復位　奉饌　亞獻禮
有父兄則父兄行初獻仕者行亞獻
盥洗　詣顯考神位前　跪　祭酒
奠酒　俯伏興拜興拜興平身　詣
顯妣神位前　跪　祭酒　奠酒

俯伏興拜興拜興平身 復位 叅

饌 終獻禮 盥洗 詣顯考神位

前 跪 祭酒 奠酒 俯伏興拜

興拜興平身 詣顯妣神位前 跪

祭酒 奠酒 俯伏興拜興拜興平

身 復位 奉饌 侑食 闔門

啓門 獻茶並同時祭 焚香於香案

前 併祝文焚之 辭神 鞠躬拜興拜

興拜興拜興平身 禮畢

祝文 見通禮追贈儀或自作之亦可

補

祀土地 按朱子大全集有四時祭土地文夫墓祭祭后土則時祭兩祭土地亦禮之宜也今擬祭儀于右

每季仲月擇日及歲暮布席陳饌 春則於所居之東夏則南秋則西冬則北隨俗設饌

儀節 就位 主人以下序立 降神 詣香案前 跪 上香 祭酒 俯伏興平身 參神 鞠躬拜興拜興平

身初獻酒跪讀祝亞獻酒

三獻酒辭神鞠躬拜興拜興平

身焚祝文禮畢

（祝文）維年歲次月朔日辰（某官）（姓某）敢

昭告于

土地之神維此仲春（夏秋冬隨時換歲暮則云歲律將更）歲功云始（夏）時物暢茂（秋）歲功肯就（冬）歲功告畢（歲暮）幸茲安吉若時昭事（夏秋冬攺昭為報）

敢有弗虔蘋藻雖微虔將誠意

惟

神鑒享永奠厥居

尚饗（此祝文出大全集）

補 祀竈

古者大夫祀五祀士立二祀庶人立一祀或立竈或立戶今

國初禁淫祀庶人惟得祀其先及歲暮祭竈今擬祭儀如後

儀節 與祀土地同

祝文 維年歲次月朔日辰（某官）姓某敢昭告于

司竈之神歲云暮矣一門康吉享茲

火食皆賴

神休若時報事罔敢弗虔菲禮將

誠惟

神顧歆尚饗

(祭禮考證)

(王制)庶人祭于寢大夫士宗廟之祭有田則祭無田則薦何休云有牲曰祭無牲曰薦(按)後世非世貴富者不復有祭田苟有祿食及財産者皆當隨時致祭不可拘田之有無也(楚語)士庶人舍時歲乃薦也(公羊傳)亟則黷黷則

不敬君子行祭也敬而不黷踈則怠怠則忘士不及兹四者則冬不裘夏不葛註曰禮本爲士制兹四者謂四時祭也士有公事而不及此四時祭者則不敢著葛衣裘蓋思念親之祭也

祭義致齋於內散齋於外齋於內所以慎其心齋於外所以防其物散齋若所謂不飲酒不茹葷之類致齋則所謂思其居處笑語之類是已

祭統及時將祭君子乃齋　散齋七日以定之致齋三日以齊之○君致齋於外夫人致齋於內按此雖諸侯之禮由是推之則士庶之家亦然可知矣

君子有終身之喪忌日之謂也忌

日不用非不祥也（日不用不以此日爲他事也）○愚曰必哀稱諱如見親祀之忠也〔郊特牲〕周人尚臭灌用鬯臭（灌謂灌地以求神也鬯用秬黍爲酒也鬯酒有芳氣故曰臭）鬱合鬯臭陰達于淵泉（又擣鬱金香草之汁以和合鬯酒使香氣滋甚故曰鬱合鬯臭後世酹酒降神取此義）蕭合黍稷臭陽達於牆屋故既奠然後焫（如悅反）蕭合羶（讀爲馨）薌（蕭香蒿也取此蒿及牲之膟膋合黍稷而燒之使其氣旁達于牆屋之間此蓋是諸侯之禮後世焚香祭神實取此義〔按〕古無今世之香蓋以前此是焚蘭芷蕭艾之類後西越入中國始有之雖非古禮然亦用之久鬼神亦安之矣

三十四

〇祭用明水〔禮註〕禮運玄酒在室玄酒即明水也太古無酒之禮以水行
禮後世祭則註之重故薦也〔禮運〕祝以孝告謂祝文也嘏以
慈告謂祖考命工祝也〔禮器〕君親制祭夫人薦盎
君親割牲夫人薦酒〔按〕此雖諸侯之禮由此而推則士庶之家
亦必夫婦親之可知矣〔内則〕女子觀於祭祀納酒漿
籩豆菹醢禮相助奠言女子觀之則其嫁人則親為之可知矣
士虞禮祝聲三啓戶註聲者噫歆也將啓
戶警覺神也家禮本註北向噫歆告啓門三或者以為告啓門凡三
次非是〔禮註〕告利成利猶養也謂共養之禮

已成也當祭主人事尸禮畢出立户外則祝東面告利成(書儀)時蔬時果各五品膾(今紅生)炙(今炙肉)羹(今炒眞)殽(今骨頭)軒(今白肉軒音獻)脯(今乾脯)醢(今肉醬)庶羞(猪羊之外其他異味)麵食(如薄餅油餅棗餻餡頭餺飥之類)米食(謂黍稷稻粱所為粢餻團粽餬之類)共不過十五品(若家貧或鄕土異宜或一時所無不能辦此則各隨其所有蔬果肉麵米食各數品可也)○孟氏家祭儀用二至二分然今仕宦者職業旣繁但時至事暇可以祭則卜筮亦不必亥日及分至也若不暇卜

日止依孟儀用分至於事亦便也○主婦主人之妻也禮舅沒則姑老不與於祭主人主婦必使長男長婦為之若或自欲與祭則特位於主婦之前或老疾不能久立則休於他所俟受胙復來受胙辭神而已

〔按〕老者不以筋力爲禮非獨主母凡行禮有尊長闔門之時少休於他所〔語錄〕

籩豆簠簋之器乃古人所用故當時祭享皆用之今以燕器代祭器常饌代俎肉楮錢代幣帛是亦以平生所用是謂從宜也

晁氏曰紙錢始於殷長史漢以來里俗稍以紙寓瘞錢至唐王璵乃用於祠祭今儒家以為釋氏法於喪祭皆屏去予謂不然之死而致死之不仁之死而致生之不知以紙寓錢亦明器也俗謂果資於冥塗則可笑援此則用紙錢代幣帛似亦無害

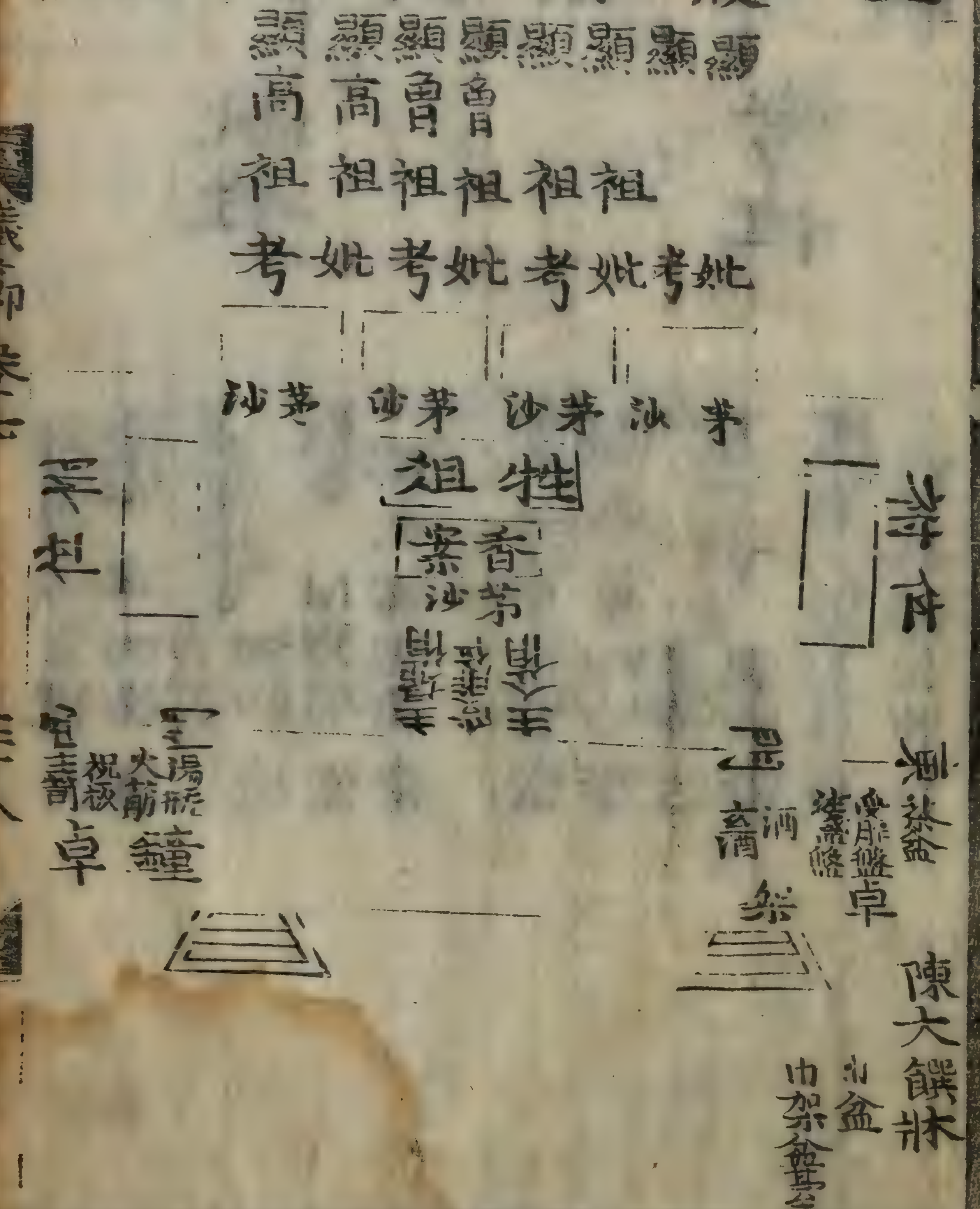
○問始祖之祭朱子曰古無此伊川先生以義起某當初也祭後來覺得似僭今不敢祭○始祖之祭似禘先祖之祭似祫今皆不敢祭○問而今士庶亦有始基之祖莫亦只祭得四代以上則可不祭否曰若是始基之祖想亦只存得墓祭無明文雖

親盡而祭恐亦無害○無後祔食之位古人祭於東西廂某家只位於堂之兩邊正位三獻畢使人分獻一酌如學中從祀然○嘗書戒其子曰凡祭肉臠割之餘及毛皮之屬皆當存之勿令殘穢褻慢以重吾不孝○比見墓祭土神之禮全然滅裂吾甚懼焉旣爲先公托體山林而祀其主者豈可如此今後可與墓前一様以盡吾寧親事神之意勿令其有隆殺○喪三年不

祭但古人居喪衰麻之衣不釋於身哭泣之聲不絕於口其出入起居言語飲食皆與平日絕異故宗廟之祭雖廢而幽明之間兩無憾焉今人居喪與古人異卒哭之後遂墨其衰凡出入居處言語飲食與平日之所為皆不廢也而獨廢一此事恐亦有所不安竊謂欲處此義者但當自省所以居喪之禮果能始卒一一合於曲禮則廢祭無可疑若他時不免墨衰出入或其

他有所未合者尚多即卒哭之前不得已準禮且廢卒哭之後可以略放左傳杜註之説遇四時祭日以衰服特祀於几筵用墨衰常祀於宗廟可也

正寢時祭之圖

每位設饌舊圖

妣位

考位

果脯醢麵食飯
果蔬菜肉　盞盤
果脯醢
果蔬菜炙肝匙筯
果脯醢魚　醋楪
果蔬菜米食羹

果脯醢麵食飯
果蔬菜肉　盞盤
果脯醢
果蔬菜炙肝匙筯
果脯醢魚　醋楪
果蔬菜米食羹

兩位並設饌圖

考　妣

無爵因盞
肉或脯或醢

飯筯爵羹飯筯爵羹

果菜食魚菜　菹
果菜食肉菜　醢
果菜食肉菜　醢
果菜食肉菜　菹
一果菜食炙肝菜　醢

茶食或麵
或米隨宜

按舊圖考妣每位各設饌則四代該八卓矣今人家廳事多狹隘恐不能容今擬考妣兩位共一卓設饌如世俗所謂卓面者庶幾可行若夫地寬可容者自當如禮

文公家禮儀節卷之七

文公家禮儀節卷之八

家禮雜儀

司馬氏居家雜儀此章本在昏禮之後今按此乃家居平日之事所以正倫理篤恩愛者其本皆在於此必能行此然後其儀章度數有可觀焉不然則節文雖具而本實無取君子所不貴也故亦列於首篇使覽者知所先焉

凡為家長必謹守禮法以御羣子弟及家衆分之以職謂使之掌倉廩廄庫庖廚舍業田園之類授之以事謂朝夕所幹及非常之事而責其成功制財用之節量入以

為出稱家之有無以給上下之衣食及吉凶之費皆有品節而莫不均壹裁省冗費禁止奢華常須稍存贏餘以備不虞

凡諸卑幼事無大小毋得專行必咨稟於家長易曰家人有嚴君焉父母之謂也安得嚴君在上而其下敢直行自恣不顧者乎雖非父母當時為家長者亦當咨稟而行之則號令出於一人家政始可得而治矣

凡為子為婦者毋得蓄私財俸祿及田宅所入盡歸之父母舅姑當用則請而用之不敢私假不敢私與內則曰子婦無私貨無私蓄無私器不敢私假不敢私與

婦或賜之飲食衣服布帛佩帨茝蘭則受而獻諸舅姑舅姑受之則喜如新受賜若反賜之則辭不得命如更受賜藏之以待乏也鄭康成曰待舅姑之乏也不得命者不見許也又曰婦人有私親兄弟將與之則必復請其故賜而后與之夫人子之身父母之身也身且不敢自有況敢有私財乎若父母異財互相假借則是有子富而父母貧者父母飢而子飽者賈誼所謂借父耰鉏慮有德色母取箕箒立而誶語不孝不義孰甚於此茝昌改切耰音憂誶音碎

凡子事父母孫事祖父母同婦事舅姑孫婦亦同天欲明咸起盥音管浣手也漱櫛阻瑟反梳頭也總所以束髮今之頭須具冠帶丈夫帽子衫帶婦人冠子背子昧爽謂大明暗相交之際適父母

舅姑之所省問丈夫唱喏婦人道萬福仍問侍者夜來安否何如侍者曰安乃退其或不安節則侍者以告此即禮之晨省也父母舅姑起子供藥物藥物乃關身之切務人子當親自檢數調煮供進不可但委婢僕脫若有誤即其禍不測婦具晨羞俗謂點心易曰在中饋詩云惟酒食是議凡烹調飲膳婦人之職也近年婦女驕倨皆不肯入庖廚令縱不親執刀匕亦當檢校監視務令精潔供具畢乃退各從其事將食婦請所欲於家長謂父母舅姑或當時家長也卑幼各不得恣所欲退具而共之尊長舉筯子婦乃各退就食丈夫婦人各設食於他所依長幼而坐其飲食必均壹幼子又

食於他所亦依長幼席地而坐男坐於左女坐於右及夕食亦如之既夜父母舅姑將寢則安置而退（丈夫唱喏婦女道安置此即禮之昏定也）居閑無事則侍於父母舅姑之所容貌必恭執事必謹言語應對必下氣怡聲出入起居必謹扶衛之不敢涕唾喧呼於父母舅姑之側父母舅姑不命之坐不敢坐不命之退不敢退

凡子受父母之命必籍記而佩之時省而速行之事畢則返命焉或所命有不可行者則

和色柔聲具是非利害而白之待父母之許然後改之若不許苟於事無大害者亦當曲從若以父母之命爲非而直行己志雖所執皆是猶爲不順之子況未必是乎

凡父母有過下氣怡色柔聲以諫諫若不入起敬起孝悅則復諫不悅與其得罪於鄉黨州閭寧熟諫父母怒不說而撻之流血不敢疾怨起敬起孝

凡爲人子弟者不敢以富貴加於父兄宗族

加謂恃其富貴不率卑幼之禮

凡爲人子者出必告反必面有賓客不敢坐於正廳有賓客坐於書院無書院則坐於廳之旁側升降不敢由東階上下馬不敢當廳凡事不敢自擬於其父

凡父母舅姑有疾子婦無故不離側親調嘗藥餌而供之父母有疾子色不滿容不戲笑不宴遊舍置餘事專以迎醫檢方合藥爲務疾已復初顏氏家訓曰父母有疾子拜醫以求藥盖以醫者親之存亡所繫豈

可慢忽也

凡子事父母父母所愛亦當愛之所敬亦當
敬之至於犬馬盡然而況於人乎
凡子事父母樂其心不違其志樂其耳目安
其寢處以其飲食忠養之幼事長賤事貴皆
倣此
凡子婦未敬未孝不可遽有憎疾姑教之若
不可教然後怒之若不可怒然後笞之屢笞
而終不改子放婦出然亦不明言其犯禮也

子甚宜其妻父母不悅出子不宜其妻父母
曰是善事我子行夫婦之禮焉沒身不衰
凡為宮室必辨內外深宮固門內外不共井
不共浴堂不共厠男治外事女治內事男子
晝無故不處私室婦人無故不窺中門男子
夜行以燭婦人有故出中門必擁蔽其面如蓋
頭面帽之類男僕非有繕修及有大故謂水火盜賊之類
不入中門入中門婦人必避之不可避亦謂如水
火盜賊之類亦必以袖遮其面女僕無故不出中

門有故出中門亦必擁蔽其面（雖小婢亦然）鈴下
蒼頭但主通內外之言傳致內外之物毋得
輒升堂室入庖廚
凡卑幼於尊長晨亦省問夜亦安置（丈夫唱喏婦人
道萬福安置）坐而尊長過之則起出遇尊長於塗
則下馬不見尊長經再宿以上則再拜五宿
以上則四拜賀冬至正朝六拜朔望四拜凡
拜數或尊長臨時減而止之
凡受女壻及外甥拜立而扶之（扶謂掖策）外孫則

立而受之可也

凡子始生若為之求乳母必擇良家婦人稍溫謹者乳母不良非惟敗亂家法兼令所飼之子性行亦類之子能食飼之教以右手子能言教之自名及唱喏萬福安置稍有知則教之以恭敬尊長有不識尊卑長幼者則嚴訶禁之古有胎教況於已生子始生未有知固舉以禮況於已有知孔子曰幼成若天性習慣如自然顏氏家訓曰教婦初來教子嬰孩故於其始有知不可不使之知尊卑長幼之禮若侮詈父母毆擊兄姊父母不加訶禁反笑而獎之彼既未辨好惡謂禮當然及其既長習已成性乃怒而禁之不可復制於是

（父疾其子子怨其父殘忍悖逆無所不至蓋父母無深識遠慮不能防微杜漸溺於小慈養成其惡故也）六歲教之數（謂一十百千萬）與方名（謂東西南北）男子始習書字女子始習女工之小者七歲男女不同席不共食始誦孝經論語雖女子亦宜誦之自七歲以下謂之孺子早寢晏起食無時八歲出入門戶及即席飲食必後長者始教之以謙讓男子誦尚書女子不出中門九歲男子誦春秋及諸史始爲之講解使曉義理女子亦爲之講解論語孝經及列女

傳女戒之類略曉大意（古之賢女無不觀圖史以自鑒如曹大家之徒皆精通經術議論明正今人或教女子以作歌詩執俗樂殊非所宜也）十歲男子出就外傅居宿於外讀詩禮傳爲之講解使知仁義禮知信自是以往可以讀孟荀揚子博觀群書凡所讀書必擇其精要者而讀之（如禮記學記大學中庸樂記之類他書倣此）其異端非聖賢之書傳宜禁之勿使妄觀以惑亂其志觀書皆通始可學文辭女子則教以婉娩（娩音晚婉娩柔順貌）聽從及女工之大者（女工謂蠶桑織績裁縫及爲飲膳不惟正

是婦人之職兼欲使之知衣食所來之艱難不敢恣爲奢麗至於纂組華巧之物亦不必習也未冠笄者質明而起總角靧面靧音悔洗面也以見尊長佐長者供養祭祀則佐執酒食若既冠笄則皆責以成人之禮不得復言童幼矣凡內外僕妾雞初鳴咸起櫛總盥漱衣服男僕灑掃廳事及庭鈴下蒼頭灑掃中庭女僕灑掃堂室設倚卓陳盥漱櫛靧之具主父主母既起則拂牀襞衾襞音璧疊衣也侍立左右以備使令退而具飲食得間則浣濯紉縫先公後私

及夜則復拂牀展衾當晝內外僕妾惟主人之命各從其事以供百役

凡女僕同輩謂兄弟所使謂長者為姊後輩謂諸子舍所使謂前輩為姨內則云雖婢妾衣服飲食必後長者鄭康成曰人貴賤不可以無禮故使之序長幼務相雍睦其有鬭爭者主父主母聞之即訶禁之不止即杖之理曲者杖多一止一不止獨杖不止者

凡男僕有忠信可任者重其祿能幹家事次之其專務欺詐背公徇私屢為盜竊弄權犯

上者逐之

凡女僕年滿不願留者縱之勤舊少過者資而嫁之其兩面二舌飾虛造讒離間骨肉者逐之屢爲盜竊者逐之放蕩不謹者逐之有離叛之志者逐之

(補)冠禮雜儀(按)家禮本書儀於通禮則有居家雜儀喪禮則有居喪雜儀今做要儀則例補入冠昏祭雜儀

(冠義)曰凡人之所以爲人者禮義也禮義之始在於正容體齊顏色順辭令言人爲禮以此三者爲始

容體正顏色齊辭令順而後禮義備以正君
臣親父子和長幼言三始既備乃可以求三行也君臣正父
子親長幼和而後禮義立立猶成也故冠而後服
備服備而後容體正顏色齊辭令順故曰冠
者禮之始也　成人之者將責成人禮焉也
責成人禮焉者將責為人子為人弟為人臣
為人少者之禮行焉將責四者之行於人其
禮可不重與故孝慈忠順之行立而後可以
為人可以為人而後可以治人也

國語晋趙文子冠見欒武子武子曰美哉華則榮矣實之不知請務實乎見中行宣子宣子曰美哉惜也吾老矣見范文子文子曰而今可以戒矣見郤駒伯駒伯曰美哉然而壯不若老者多矣見韓獻子獻子曰戒之此謂成人成人在始與善始與善善進善不善蔑由至矣始與不善不善進不善善亦蔑由至矣如草木之產也各以其物人之有冠猶宮室之有牆屋也糞除而已又何加焉見智武

子武子曰吾子勉之（按）見即傳所謂見於執友執友誨之者也

（補）昏禮雜儀

（曲禮）曰男女非有行媒不相知名行媒謂媒氏往來之名男女之名也非受幣不交不親受幣然後親交禮定娶妻不取同姓（按）白虎通曰重人倫防淫泆恥與禽獸同也買妾不知其姓則卜之卜其吉凶

（郊特牲）壹與之齊終身不改故夫死不嫁男子親迎男先於女剛柔之義也天先乎地君先乎臣其義一也執摯以相見敬章別也男

女有别然後父子親父子親然後義生義生然後禮作禮作然後萬物安無别無義禽獸之道也　出乎大門而先男帥女女從男夫婦之義由此始也　共牢而食同尊卑也故婦人無爵從夫之爵坐以夫之齒

昏義敬慎重正而後親之禮之大體而所以成男女之别而立夫婦之義也男女有别而後夫婦有義夫婦有義而後父子有親父子有親而後君臣有正故曰昏禮者禮之本也

成婦禮明婦順又申之以著代所以重責婦
順焉也婦順者順於舅姑和於室人而後當
於夫以成絲麻布帛之事以審守委積蓋藏
家語魯哀公問於孔子曰禮男必三十而有
室女必二十而有夫也豈不晚哉孔子曰夫
禮言其極也（男極於三十女極於二十爲則）男子二十而冠
有爲人父之端女子十五許嫁有適人之道
於此而往則爲昏矣女子者順男子之教而
長其理者也是故無專制之義有三從之道

女有五不取逆家子不取爲其逆德亂家子不取爲其類不正世有刑人不取有惡疾不取喪父長子不取爲其無所受命○按眞西山曰五不取擇婦之良法也先儒以爲疑若父雖喪而母賢則其教子必有法又非所拘也

魯師春姜曰夫婦以順從爲務貞慤爲首故婦人事夫有五平旦纚笄而朝則有君臣之嚴沃盥饋食則有父子之敬報反而行則有兄弟之道期必信則有朋友之信寢席之交而後有夫婦之際

王吉上疏曰夫婦人倫大綱夭壽之萌也世俗婚娶太蚤未知爲人父母之道而有子是以教化不明而多夭

文中子曰婚娶而論財夷虜之道也君子不入其鄉古者男女之族各擇德焉不以財爲禮 早婚少娶教人以偷妾媵無數教人以亂且貴賤有等一夫一婦庶人之職也

匡衡曰妃匹之際生民之始萬福之原婚姻之禮正然後品物遂而天命全

(胡安定)曰嫁女必須勝吾家者勝吾家則女之事人必欽必戒娶婦必須不若吾家者不若吾家則婦之事舅姑必執婦道

(伊川)曰世人多謹於擇婿而忽於擇婦其實婿易見婦難知所繫甚重豈可忽哉

或問孀婦於理似不可取如何伊川曰然凡取婦以配身若取失節者以配身是已失節也

(袁氏)曰男女議親不可貪其門閥之高資產之厚苟人物不相當則子女終身抱恨況本

不和而生他事者乎 人家有男雖欲擇婦
有女雖欲擇婿又須自量我家子女如何如
我子凡下若娶美婦豈特不和或生他事如
我女不如彼子萬一不和卒爲所棄男女
婚嫁切須自揣 又男女不可於幼小之時便
議婚姻大抵女欲得託男欲得偶若論目前
悔必在後蓋富貧盛衰更迭不常男女之賢
否須年長可見若早議婚姻事無變易固爲
甚善或昔富而今貧或昔貴而今賤或所議

之壻流蕩不肖或所議之女狼戾不檢甚或有惡病廢疾從其前約則事關宗祀背其前約則有乖禮義爭訟由之而興矣　間有幼小議親便取歸家世俗所謂豚養者鮮有完全長而仳離者多矣其故何在蓋男女年及婚嫁情竇已開一見交固雖有過失各相吞容若夫髫齔相聚嬉戲致爭飮食致爭平時相怒已積於胷中縱及長成雖已好合而平昔積忿終不能平必至於睽離而後已　凡

人家嫁女須隨家力不可勉強然或財產寬
餘亦不可視為他人不以分給令世固有生
男不得力而依托女家而身後葬祭皆由女
子者豈可謂生女之不如男也稍或家道尋
常必欲望高信費財產致破自家亦不深思
之過也　大抵固不可無媒而媒者之言不
可盡信其言語反覆給女家則曰男富給男
家則曰女美至給女家則曰男家不求備禮
且明聘定之資給男家則厚其所遣之贈且

虛指數目輕信其言而成昏則責恨見欺夫妻反目至於仳離者有矣

居喪雜儀

檀弓曰始死充充如有窮既殯瞿瞿如有求而弗得既葬皇皇如有望而弗至練而慨然祥而廓然　顏丁善居喪始死皇皇如有求而弗得及殯望望焉如有從而弗及既葬慨焉如不及其反而息雜記孔子曰少連大連善居喪三日不怠三月不懈期悲哀三年憂

喪服四制曰仁者可以觀其愛焉知者可以
觀其理焉彊者可以觀其志焉禮以治之義
以正之孝子弟弟貞婦皆可得而察焉
曲禮曰居喪未葬讀喪禮既葬讀祭禮喪復
常讀樂章
檀弓曰大功廢業或曰大功誦可也今居喪但勿讀樂章可也
雜記三年之喪言而不語對而不問言言己事也爲人說爲語

喪大記父母之喪非喪事不言既葬與人立
君言王事不言國事大夫士言公事不言家
事檀弓高子皐執親之喪未嘗見齒言笑之微
雜記疏衰之喪既葬人請見之則見不請見人
小功請見人可也又凡喪小功以上非虞祔
練祥無沐浴曲禮頭有創則沐身有瘍則浴
喪服四制百官備百物具不言而事行者扶
而起言而後事行者杖而起身自執事而後
行者面垢而已凡此皆古禮今之賢孝君子

必有能盡之者自餘相時量力而行之可也

(補)祭祀雜儀

曲禮齊者不樂不弔 祭義霜露旣降君子履之必有悽愴之心非其寒之謂也春雨露旣濡君子履之必有怵惕之心如將見之致齊於內散齊於外齊之日思其居處思其笑語思其志意思其所樂五敎反思其所嗜齊三日乃見其所爲去齊者祭之日入室僾然必有見現乎其位周旋出戶肅然必有聞乎

其容聲出戶而聽愾然必有聞乎其嘆息之聲色不忘乎目聲不絕乎耳心志嗜慾不忘乎心致愛則存極其愛親之心則親雖亡而若存致慤則著極其敬親之心則神雖微而猶著著存不忘乎心夫安得不敬乎君子生則敬養死則敬享思終身弗辱也君子有終身之喪忌日之謂也忌日不用非不祥也言夫日志有所至而不敢盡其私也夫日此日也志有所至此心極於念親而不敢盡其私不敢盡心於己之私事也

忌日必哀稱諱如見親祀之忠也 夫婦

齊戒沐浴奉承而進之洞洞乎屬屬乎如弗勝(平)如將失之其孝敬之心至也與(祭統)齊之爲言齊也齊不齊以致齊者也○及其將齊也防其邪物訖其嗜欲(訖止也)耳不聽樂故記曰齊者不樂言不敢散其志也心不苟慮必依於道手足不苟動必依於禮是故君子之齊也專致其精明之德也○齊者精明之至也然後可以交於神明也

居鄉雜儀 按呂氏鄉約有四其一曰禮俗相交而朱子增損禮

俗相交以爲具而又有四焉曰尊卑輩行曰造請拜揖曰請召送迎曰慶弔贈遺今本呂氏舊條而折衷以朱子之所增損者其間又稍酌以時俗之宜揭綱分目使人人易曉附書于家禮雜儀之後號曰鄉儀是亦人家日用之不可無者也

輩行之等

尊者 謂長於己三十歲以上者父之執友及無服親在父行者及異爵者皆是

長者 謂長於己十歲以下在兄行者

敵者 謂上下年不滿十歲者長於己者爲稍長少於己爲稍少

少者 謂少於己十歲以下

幼者 謂少於己二十歲以下者

相見之禮

禮見 凡有二【時節】謂歲首冬至四孟月朔【辭見】謂久出而歸則見遠適將行則辭出入不及一月者否【謝賀】謂已有賀事當謝人有慶事當慶賀如壽日生子陞官受封起第之類

燕見 禮見之外有五【候問】謂久不相見或有疾恙之類【唁慰】謂有驚恐被訟失物之類【白事】謂有事務相干請求央托之類【質疑】謂已有事體未明書義未曉執問講解之類【經過】謂有事偶過所居因便問訊之類

往還之數

少幼於尊長 凡禮見如時節辭見謝賀皆冠帶具名紙躬詣

門下行四拜禮燕見亦具冠帶或便服但不具名紙行揖禮

尊長於少幼　至尊者受謁若不報其歲首冬至則具己名帖令子弟報之或少者有可敬者尊者屈尊報之隨意長者歲首冬至具名帖躬報之餘若謝賀之類令子弟以己名帖代行長者或自行亦隨意　凡尊長無事而至少者幼者之家唯所服

敵者　更相往還或有故不能行則以書或傳語告之

免禮　凡當行禮而有恙故皆當使人白之或遇雨雪則尊長先使人諭止來者

名帖之式

名紙　幼少於尊長所之用白紙一方幅摺書其上曰侍生姓某再拜

侍生或作學生鄉生契家子再拜或作拜謝拜賀惟其宜**名帖**敵者以下用之用箋紙一小片書其上曰某拜或謝或賀惟所宜或於姓名上稱老拙辱交之類及姓名郡望亦可

進退之節

見尊長至門外下馬俟於外次通名主人出迎則趨揖之告退則降階出門主人送則揖而退若命之上馬則三辭許則揖而退出大門乃上馬不許則從其命

見敵者至門外下馬使人通名俟于廳下或廳側主人出迎則趨祖揖告退則就階上與若客從行則主人送于門外

見少者凡少者以下則尊長先遣人通名入門下馬退則就階上

馬

禮節凡見敵者以上入門必問主人食否有他幹否度其無所妨則通名有所妨則少俟或且退若有急事則不俟凡()凡見主人語終不更端則告退及主入有倦色或方幹事而有所俟者皆告退可也尊長於勿少則否

迎送之禮

尊長少幼先聞尊長來則具衣冠以俟若門外下馬或徒行則出迎于門外若不及入門下馬攫所至迎之退則送上馬徒行則送于大門外既揖則隨其行數步望其行遠乃入

敵者俟其通名具衣冠揖所在出迎退則送上馬徒行則送于中門外無中門則送至大門

少者

俟其通名方具衣冠將命者出請賓入主人迎于庭下既退則送至上馬

家○凡迎送入則主人先導出則賓先退

拜揖之禮

見尊長 禮見則四拜燕見則揖之若隣見則少者爲一列幼者爲一列先請納拜蒙允然後四拜如不允則一拜拜畢復請納拜後兩拜辭則再拜之不允則止揖而退主人命之坐則致謝訖畢而坐

見敵者 禮見則再拜燕見則揖之

見少者 禮見賓拜則小者必力辭燕見主人先拜則賓辭而止則

答拜 尊長之於幼者則跪而扶之少者則跪扶而答其半若尊者長者齒皆殊絕則幼者少者堅請納拜尊者許則

[illegible]而受之長者許則跪而扶之

道塗之禮

遇尊長凡遇尊長於道皆徒行則趨進揖尊長與之言則對否則立於道側以俟長者已過乃得而行或皆乘馬於尊者則回避避之不及則下馬立道旁於長者則立馬道側非揖之俟長者過乃行若已徒行而尊長乘馬則回避之避之不及則致言免其下若已乘馬而尊長徒行望見則下馬前揖已避亦然過既遠乃上馬若尊長令上馬則固避

遇敵者皆乘馬則分道相揖而過彼徒行而不及避則下馬揖之過則上馬

遇少者遇少者以下皆乘馬彼不及避則揖之而過或欲下

則問辭之彼徒行下從避則下馬揖之於幼者不必下

請召之禮

請尊長凡召尊長飲食必親往投書言面致其意諾則拜之長者辭則止既許赴至日黎明復遣子弟迎之既至明日親往拜辱若專召他客則不可兼請尊長如禮薄不必書

召敵者召敵者以書簡既赴召明日交使相謝

召少者召少者以旨列客目或傳言明日賓躬謝主人

赴尊長召若有衆客則約之同往始見則拜其見召主人辭則止明日又親拜賜主人須辭則書簡謝之非專召不拜

赴敵者召明日傳言謝之始見則揖謝之

赴少者召見始

以言謝之明日傳言致謝

齒位之序

聚會 凡聚會皆鄉人則坐以齒非士類則否若有親則別叙若有他客有爵者則坐以爵不相妨者猶以齒若有異爵者雖鄉人亦不以齒（異爵謂古之上大夫如今之在京堂上官是）

專召 若特請召或迎勞出餞皆以專召者為上客不論齒爵餘為衆賓坐如常儀如昏禮則姻家為上客

獻酢之禮

燕集 凡燕席設衆賓席每席器具如常儀又先設卓子於兩楹間置

酒遂洗器於其上

主人獻上客

主人降席立於卓子東西向客亦降席立於卓子西東向主人取杯就器洗之上客辭之主人洗畢置杯[illegible]上親執酒注斟之以注授執事者遂執杯以獻上客客受之置杯卓于上主人向西再拜客東向再拜客起取酒東向跪祭（傾少許于地）起立飲之訖以授贊者遂拜主人主人答拜

上客酢主人

拜訖客取杯就器洗主人辭之洗畢置杯卓于上執注斟酒以注授執事者執杯以酢主人主人受之置卓子上各再拜祭興飲之以杯授贊者各再拜如前儀

獻眾賓

命贊者通取眾賓酒杯一一親洗之眾賓合辭以辭主人執注斟酒以次獻眾賓與賓各受杯以授贊者各置于席

前若主人是尊長則衆賓旅拜是敵者以下則皆揖不拜衆賓拜揖畢各跪祭興飲之從拜揖飲遍乃就坐如常儀若是婚會則以姻家爲上客其獻不以長少皆如前儀

拜節

若敵者爲上客皆如尊長之儀惟卒飲不拜若少者爲上客亦如前儀但上客先拜主人辭則止或上客於主人當納其拜則跪而扶之惟昏會姻家爲上客雖少者亦答其拜

勞餞之禮

迎勞　尊長者自遠歸所厚者迎於近郊候于道左郵舍候其至下馬進揖不問訊起居尊長復上馬則從其家見之乃退若尊長不下馬命之上馬則上馬立俟于道側拱揖之如敵者則爲上拱揖問勞畢請所迎者

先行若堅辭之則或先或後不必迎餞送可在所迎者之先步者不必迎尊長遠行步者幼者送之不過五里敵者不過三里或以情之厚薄為遠近亦可各期會於一處拜揖如禮有飲食則就飲食之不具飲食則拜畢送之上馬隨行數十步行者堅辭則立馬目送行者去數十百步然後退

慶弔之禮

慶賀 有吉事可慶之如冠子生子預薦及登第進官之屬皆可賀昏禮雖得不賀然以物助其賓客之費亦不可缺凡憂禮有贈助之物

弔唁 有凶事則弔之如喪葬火災之類凡凶事有贈助之儀弔喪見喪禮

饋遺之禮

獻尊者凡有所獻於尊長前以狀列其物目而後獻若辭一再則止

遺敵者則以書簡辭再三則止遺少者或傳言或以幅紙書其名

家禮附錄

通禮

家書

上祖父母父母書上外祖父母同按溫公書儀有上祖父母父母書又有上內外尊屬書尊屬謂伯叔祖父母伯叔父母姑舅妗母姨夫姨母及妻之父母也又有上內外長屬書長屬謂兄嫂姊內外兄

姊及妹夫並書儀各自為式今併而一之分註于下云

司馬溫公

某啓孟春猶寒（時候隨月）伏惟某親尊體起居萬福（述先時往來書云云尊屬改起居為動止長屬改起居萬福為動止康和）某在此與新婦以下各從常（若有尊長在此則於與新婦字上添侍奉某親康寧外字）乞不賜遠念（長屬改此句為幸不念及○尤以皆平安之儀若有不安者即不用此句後準此）下述事云云未由省侍（尊屬改省侍為省覲長屬改為參省）伏乞倍加調護（尊屬改調護為保重長屬改為保嗇）下情不任瞻戀之至（尊屬改瞻戀為瞻仰長屬改下

情以下為卑情不勝依戀謹奉狀不備長屬狀為啓孫某再拜

上男則稱男女則稱女其姪甥婿於尊屬弟妹內外弟妹隨所當稱惟與妻之父母書

下稱新婦則改新婦以下為家中骨肉某親几前尊屬一同長屬則改几前為

左右按世俗翰墨等書於上祖父母父母書俱稱膝下今稱几前若從俗稱膝下似亦無

害

與內外幼屬書幼謂弟妹表弟姪又有與子孫書及與卑

屬書卑屬謂兄弟之子孫

幾弟妹則云幾妹○子孫則云告某亞屬則云告幾某官春寒寒暄隨時想

與諸尊幼或云長幼隨事○子孫及卑屬想下添汝字休宜述先時徃

來書○子孫與甲屬俱作吉健兄此粗如常述事云云○子孫稱吾祖尊稱翁或伯叔俱敗此粗常爲此與骨肉並如常不悉子孫卑屬皆不具兄告

甲屬作幾翁子孫作翁某親甲屬稱幾某官子孫稱名

冠禮

字辭〔按〕家禮本註云或別作辭命以字之之意亦可今按劉屛山文公字辭以爲式使有作者準此可也

字朱元晦祝詞　劉屛山

冠而欽名粤惟古制朱氏子熹幼而騰異交朋尚焉請祝以字字以元晦表名之義

木晦於根春容曄敷人晦於身神明內腴
昔者曾子稱其友曰有若無實若虛不忤
厥名而傳於書雖百世之遠也揣其氣象
知顏氏如愚迹參並遊英馳俊驅豈無他
人夫誰敢居自諸子言志回欲無伐一宣
於聲終身弗越陋巷闇然其光烈烈從事
於斯惟參也無慚貫道雖一省身則三夾
輔孔門翺翔兩驂學的欲正吾知斯之爲
指南惟先吏部文儒之粹彪炳育珍又華

其繼來茲講磨融融憙憙眞聰廓開如原
之方駛望洋㴜瀰老我縮氣古人不云乎
純亦不已悵友道之衰變切切而唯唯子
德不日新則時予之恥勿謂此耳充之益
充借曰合矣宜養於蒙言而思毖動而思
蹟凜乎惴惴惟會顏是畏

虞采虞集字辭　吴草廬

著雍困敦相月六眞虞氏二子非突而成
既加元服乃敬其名字采曰學字集曰生

采也維孟集也維作爰加爾字用昜爾德
孰采孰受忠信於禮孰集孰生道義於氣
禮喻夫采采受者其本如繪之初質以素粉
義在夫集生者其効如耘之熟苗以長茂
予告汝采自誠而明行有餘力一貫粗精
予告汝集自明而誠及其成功四體充盈
念念一實表裏無僞言動威儀浸浸可備
事事一是俯仰無怍盛大周流進進罔覺
采匪詞華集匪辯博希賢希聖爾有家學

相門有祠禮義有傳是究是圖毋忝爾先

字說（字說雖非古然寓警戒之意使初冠者顧名思義不爲無補今采文公所作書以爲式）

劉生瑾字說　文公先生二通

古之君子學以爲己非求人之知也故從師親友以求先王之道心思口講而躬行之既自得於己矣而謙虛晦默若無有焉今之人則反是是以譬之古之君子如抱美玉而深藏不市後之人則以石爲玉而

又衍之也劉氏錫瑾自其先大父大夫公而予之名矣將冠以其父命來求字叙字之曰懷甫告之以古人之意瑾也勉游毋以石爲玉而又衍之也

魏錫恪字叙

商頌曰自古在昔先民有作溫恭朝夕執事有恪作之言爲也恪之言敬也夫人飽食逸居而無所作爲於世則蠢然天地之一蠹也故人不可以無作然作而不敬其

所作也終無成矣魏氏甥茂孫讀書能講說然余患其無所作爲之志恪敬之心因其來請名字也名之曰恪而以元作字之恪也其敬聽余言毋怠毋忽

昏禮

聘定啓 按家禮納采納幣皆具書近世通文往往過於駢儷今考大全集有回黄勉齋家啓雖用四六而辭意典雅因采以爲式然無聘啓謹以程伊川所作者補之

程伊川

伏以古重大昏蓋將傳萬世之嗣禮稱至

敬所以合二姓之歡顧族望之非華愧聲
猷之弗競不偶非偶妄意高門以第幾男
雖已勝冠未諧受室恭承賢閤第幾小娘
子性質甚茂德容有光輒緣事契之家敢
有婚姻之願豈期謙厚遽賜允從穆卜良
辰恭伸言定有少儀物具如别牋

回答　　　　文公先生

摳衣問政夙仰吏師之賢受帛結婚茲喜
德門之舊遠承嘉命良慰鄙懷令兄察院

位第四令姪直卿宣教厲志爲儒久知爲已熹第二女于服勤女事殊不遠人雖貧同氣之求實重量材之懷惟異日執笄以見倘免非儀則他年覆執之傳庶無墜矣此爲欣幸曷可喻云

喪禮

書疏（按此本書儀中書疏文公採入家禮今附于此）

慰人父母亡疏（慰嫡孫承重者同）　司馬溫公

某頓首再拜言（降等云頓首）不意凶變（亡者官尊即云）

我國不幸後皆放此先某位無官則云先府君有爵則加幾丈於某位府君之上○母云先某封無封即云先夫人○承重則云尊祖考某位尊祖妣某封餘並同奄棄榮養之者官尊即云奄捐館舍或云奄忽棄逝若母有封至夫人者亦云棄逝若生者無官即云奄違色養承訃驚怛不能已已伏惟平交云恭惟降等云緬惟孝心純至思慕號絕何以堪居日月流邁遽踰旬朔經時即云已忽經時已葬即云遽經襄奉卒哭小祥大祥禫除各隨其時哀痛奈何罔極奈何不審自罹荼毒父在母亡即云憂苦氣力何如伏乞平交云伏願降等云惟冀強加餐粥已葬則云

疏食俯從禮制某役事所在官則云繫職業有守未由奔慰其於憂戀無任下誠平交已下但云某未由奉慰悲悼增深謹奉疏平交云狀伏惟鑒察平交以下云此西字不備謹疏平交云不宣謹狀月日具位降等用郡望姓某疏上平交云狀某官大孝苫前母亡即云至孝平交以下云苫次

封皮疏上某官大孝苫前具位姓某謹封

降等則用面簽云某官大孝苫次郡望姓名狀謹封若慰人母亡即云至孝

重封疏上平交云狀某官具位姓某謹封

父母亡答人慰疏嫡孫承重者同

某稽顙再拜言(降等叩首)某罪逆深重不自死
滅禍延先考(母云先妣承重則祖父云先祖考祖母云先祖妣)攀
號擗踊五內分崩叩地叫天無所逮及日
月不居奄踰旬朔(隨時同前)酷罰罪苦(父在母亡即云
偏罰罪深祖父母亦如之)無望生全即日蒙恩(平交以下去此
四字)祗奉几筵苟存視息伏蒙　尊慈俯賜
慰問哀感之至無任下誠(平交云卹承尊慈俯垂慰
問其為哀感但切下懷降等云特承慰問哀感良深○司馬公曰凡遭父母喪知舊
不以書來弔問是無相恤之心於禮不當先發書不得已須至先發即刪此四句)

未由號訴不勝隕絕謹奉疏（降等云狀）荒迷不

次謹疏（降等云狀）月日孤子（母喪稱哀子俱亡即稱孤哀子承重者稱孤孫哀孫孤哀孫）姓名疏上　某位（座前謹空）平交

以下去此二字

封皮重封並同前

慰人祖父母亡啓狀（謂非承重者伯叔父母姑兄姊弟妹妻子姪孫同）

某啓不意凶變（子孫不用此句）尊祖考某位奄忽

違世（祖母曰尊祖妣某封無官封有契己見上○伯叔父母姑即加尊字兄姊

弟妹加令字降等皆加賢字若彼一等之親有數人即加行第云幾某位無官云某府君有契即加幾丈幾兄於某位府君之上姑姊妹則稱以夫姓云某宅尊姑令姊妹○妻則云賢閤某封無封則但云賢閤○子即云伏承令子幾某位姪孫並同降等則曰賢無官者稱秀才承訃驚怛不能已已妻改為怛愕子孫但云不勝驚怛伏惟未編見前孝心純至哀慟摧裂何可勝任伯叔父母姑云親愛加隆哀慟況痛何可堪勝兄姊弟妹則云友愛加隆妻則云伉儷義重悲悼況痛子姪孫則云慈愛隆深悲慟沈痛餘與伯叔父母姑同孟春猶寒隨時不審尊體何似降等云所履伏乞平交以下如前深自寬抑以慰慈念

其人無父母即但云遠誠連書不上平 某事役所縻 在官如前 未
由趍 慰其於憂想無任下誠 平交以下如前 謹
奉狀伏惟 鑑察 平交如前 不備 平交如前 謹狀 月
日具位姓名狀上某位服前 平交服次 云 封皮
重封同前

祖父母亡答人啓狀 謂非承重者伯叔父母姑兄姊弟妹妻子姪孫同 前人

某啓家門凶禍 伯叔父母姑兄姊弟妹云家門不幸喪則云私家不幸子姪孫則云私門不幸 先祖考 祖母云先祖妣伯叔父母云叢伯叔父母

姑云幾家母兄姊云幾家兄幾家姊弟妹云幾舍弟幾舍妹妻云室人子云小子某姪云從子某孫曰幼孫某奄忽棄背兄弟以下云喪逝子姪孫云遽爾夭折痛苦摧裂不自勝堪伯叔父母姑兄姊弟妹云摧痛酸苦不自堪忍妻改摧痛為悲悼子姪孫改悲悼為悲念伏家尊慈特

賜慰問哀感之至不任下誠平交降等如前孟春猶寒隨時伏惟恭緬如前某位尊體起居萬福平交不用起居降等但云動止萬福某郎日侍奉無父母即不用此句幸免他苦未由面訴徒增哽塞謹奉狀上平交云陳謝不備平交如前謹狀月日某郡姓名狀上

某位座前　平交
　　謹空　如前
封皮重封如前

（補）擬祖父母父母亡謝人弔賻會葬不行躬謝疏

（按）世俗旣葬之後凡有親戚僚友來弔祭賻葬者其哀子必身衰絰躬造其門拜之謂之謝替有不行者怪責叢焉謂之不知禮遂使居喪者舍几筵朝夕之奉絰衰服奔走道途信宿旅次甚至浹旬經月不歸者往往有之此禮行之已久世俗習以爲常考之古禮無有也今擬爲書一通旣襄事後即命子弟徧奉諸親朋之來祭葬者俻述所以不躬拜謝之故待釋服之後然後行之謹錄于此以俻采取

知禮君子既當以禮自處又當以禮愛人痛革世俗非禮之禮可也

某稽顙再拜言　某罪逆深重不自死滅禍延　先考母則云先妣承重則祖父曰先祖考祖母曰先祖妣幸而克襄大事皆賴諸親相助之力非親戚則曰諸

賢既蒙　下弔平交以下則曰臨弔又賜賻奠止有賻則曰賻儀止有奠則曰祭奠遠其送往又辱　寵臨如不送葬去此二句感　德良深莫知所報欲効世俗具衰絰踵　門拜謝奈縲然重服哀疚在躬遠離几筵非獨古無此禮亦恐　賢人君

亡之不忍見也故不敢以俗禮上瀆 高

明（平交以下去上字）伏惟尊慈特賜鑒察哀

感之至無任下誠 謹此代 謝荒迷不

次謹疏 月 日孤子（母喪稱哀子俱亡即稱孤哀子承重者稱）

（孤孫哀孫孤哀孫）姓名疏上 其位（座前謹空平交以）

下去此二字封皮重封並同前

墓誌（按家禮墓誌止書其人姓名鄉貫無祖考子孫生年卒葬及其官封有求文人代譔之說然自晉宋以來孝子順孫欲顯揚先德者以假一時名筆旣已成俗卒難遽革今於文公大全集中擇其尤質實者節其繁文）

以為式俾後之作者不至溢美以來諛墓之譏

劉十九府君墓誌銘　文公先生

府君諱某字致端建寧府崇安人其曾大父職方郎中贈開府儀同三司諱某始以文學起家歷典數州皆有惠愛大父朝請郎諱某為縣有所不得行其志年未七十即致其事以歸父某明經勵行不仕以卒而鄉人敬之娶同郡余氏讀書史有智識實生府君兄弟國子祭酒翁公所為志其

至老也府君於兄弟爲最長自少則任家
事以故不及於學而其孝友恭敬誠信敦
篤自有以過人者家世清貧至先府君時
食口盡衆府君經營纖密而不失大体盖
凡春秋晨夕之奉昏喪燕勞之須以至族
姻黨友賀吉而吊凶其厚薄往來之數無
不稱情而合禮者先府君於是得以放情
事外而遂其高諸弟亦皆得以遊學四方
親師取友各成就其詞業而聘君先生卓

然傑立遂爲一世之聞人名立於于初實
府君有以相之也府君自少無外慕晚歲
足迹不出里門者數十年其精神氣力老
而不衰登山臨水常徜然獨往其所以自
樂者人不得而言也享年八十有五以乾道
癸巳正月某日病卒于家而葬於宅之西
南數百步曰彭原者府君娶富安祝氏有
賢行前卒子男某也女適進士江之瑞孫
男潤女三人銘曰

士學口耳弗誠以身既佻以儇汙我冠紳孰如丈人庸信庸謹詞無枝葉動有繩準彭原之木有翳其陰我銘斯刻以詔來今

建安郡夫人游氏墓誌銘

有宋建安郡夫人游氏右宣義郎致仕任金紫光祿大夫邵武黃公諱崇之妻而子端明殿學士諱中台州史君諱章之所追爵也世爲建州建陽縣長平里人曾祖正卿祖希古父儀皆不仕而隱德鄉里推長

者夫人姿靜淑族母阮氏以婦德爲女師
夫人幼嘗學焉受班昭女訓通其大義至
他組紃筆札之藝皆不刻意而能輒過人
早孤其母鍾愛之以歸大夫公事舅姑承
祭祀勤肅不懈舅喜賓客佳辰令節親舊
滿門夫人供饋惟謹未嘗頃刻自逸而委
勞於娣姒也姑性嚴諸婦侍旁有二十年
不命坐者夫人獨能順適其意盥櫛溫凊
禮無違者姑有疾非夫人進藥不嘗每因

事指言以爲諸婦模楷遭舅喪大夫公素
貧昆弟相顧謀鬻田以葬夫人曰毋隳爾
先業爲也退斥囊中裝以奉其役以故大
夫公得以不煩於衆而襄大事大夫公爲
人誠慤莊重夫人以柔順堅正佐之相敬
如賓謀無不協其待遇族姻謙謹有禮樂
道其美而不喜聞其過至其窮困則賙之
必盡其力日誦女訓及他經言以自箴警
娠子則必端居靜室焚香讀書不疾呼不

恕視曰此古人胎教之法也故其子生皆賢材而夫人所以教之者又甚至稍能言則寘膝上授以詩書少長則爲迎師擇友敎詔諄悉從兄御史先生學於河南程氏行業淳懿爲學者所宗夫人每語諸子曰視乃舅而師法之足以爲良士矣紹興壬子四月二十三日以疾卒病革大夫公泣視之夫人曰生死聚散如夜旦然何以戚戚爲哉於是年五十有六矣二子皆舉進

士出其科而端明公實以第二人賜第其後侍從兩朝出入二十餘年忠言直節老而益壯退居于鄉天子閔勞以事嘗遣信使奉璽書就而問之其忠孝大節固已偉然而其言行之細又皆可紀人以爲夫人之遺敎也台州嘗爲御史臺主簿亦以洽行精敏議論慷慨有聞於時二公前後凡數逢慶恩得追榮其母至今封里人榮之一女則貢士劉紀其婿也卒之明年葬于

邵武縣石岐之原大夫公嘗命台州狀其行而未有所託銘後四十有六年端明公乃以命熹其語具於大夫公之誌此不著獨按狀文剟其大者書而銘之銘曰

長平之游世有德人弗耀于世乃畀其人女士攸宜壺彝是式配德嬪賢慶餘善積尚書刺史之德之才湯沐之封本邦是開煌煌命書賁此玄宅伐石篆辭永世貽則

先考朱府君遷墓記

先府君諱松字喬年姓朱氏徽州婺源人
曾祖諱振祖諱絢妣皆汪氏考諱森妣程
氏三世皆不仕考妣以府君故贈承事郎
孺人府君生于紹聖四年閏二月戊申性
至孝有高志大節落筆語輒驚人政和八
年以同上舍出身授迪功郎建州政和縣
尉丞事公卒貧不能歸因葬其邑而游官
往來閩中始從龜山楊氏門人爲大學中
庸之學調南劍州尤溪縣尉監泉州石井

鎮稅循左從政郎紹興四年召試除祕書
省正字丁內艱服除召對改宣教郎除祕
書省校書郎遷著作佐郎尚書度支員外
郎兼史館校勘歷司勳吏部兩曹皆領史
職如故以史勞轉奉議郎以年勞轉承議
郎丞相趙忠簡公張忠獻公皆深知府君
未及用而去秦檜以是忌之而府君又方
率同列極論和戎不便檜益怒出府君知
饒州未赴請閒差主管台州崇道觀以十

三年三月辛亥卒于建州城南之寓舍年
四十有七所爲文有韋齋集十二卷娶同
郡祝氏處士確之女封孺人後二十七年
卒男熹嘗爲左迪功郎差充樞密院編脩
官女嫁右迪功郎長汀縣主簿劉子翔孫
男塾埜在女巽兌皆幼初府君將没欲葬
崇安之五夫卒之明年遂窆其里靈梵院
側時熹幼未更事卜地不詳旣懼体魄之
不獲其安乃以乾道六年七月五日遷于

里之白永鵝子峯下熹攀慕號殞痛貫心骨重惟先君旣不得信其志以沒而熹又無所肖似不能有以顯揚萬分敢次叙姓系官閥志業梗槩刻而掩諸幽且將請作文者以表其隧昊天罔極嗚呼痛哉

先妣祝孺人壙記

先妣孺人祝氏徽州歙縣人其先為州大姓父諱確始業儒有高行娶同郡俞氏以元符三年七月庚午生孺人性仁厚端淑

年十有八歸于我先君諱松字喬年姓朱氏逮事舅姑孝謹篤至有人所難能者以先君校中祕書賜令號及先君卒熹年纔十有四孺人辛勤撫教俾知所向不幸既長而愚不適世用貧病困蹙人所不堪而孺人處之怡然乾道五年九月戊午卒年七十生男三伯仲皆夭熹其季也嘗爲左迪功郎差充樞密院編脩官一女適右迪功郎長汀縣主簿劉子翔孫男塾埜在女巽

兄皆幼越明年正月癸酉葬于建寧府建陽縣後山天湖之陽東北距先君白水之兆百里而遠不孝子熹號慕隕絕敢竊記壙中如此昊天罔極嗚呼痛哉

祭文

祭延平李先生文　　文公先生

山頹梁壞歲月不留卜遠有期親賓畢會柳車既飭薤露懷悲生榮死哀孰不摧慕熹等久依教育義重恩深學未傳心言徒

在耳載瞻總綍彌切痛傷桒室三年奠酬夙志畢觴一慟永訣終天嗚呼哀哉

祭呂伯恭著作文

嗚呼哀哉天降割于斯文何其酷耶往歲已奪吾敬夫今月伯恭胡爲又至於不淑耶道學將誰使之振君德將誰使之復後生將誰使之誨斯民將誰使之福耶經說將誰使之繼事記將誰使之續耶若我之愚則病將孰爲之箴而過將誰爲之督耶

然則伯恭之亡曷為而不使我失聲而驚呼號天而慟哭耶嗚呼伯恭有蓍龜之智而處之若愚有河漢之辯而守之若訥胷有雲夢之富而不以自多詞有黼黻之華而不易其出此固今之所難而未足以議兄之彷彿也若乃孝友絶人而勉勵如弗及恬淡寡慾而持守不少懈盡言以納忠而羞爲訐秉義以飭躬而恥爲介是則古之君子尙或難之而吾伯恭猶欲然而未

肯以自大也盖其德宇寬弘識量宏廓毅
海納而川停豈澄清而撓濁矧涵濡先訓
紹文獻於厥家又隆師而親友極探討之
幽邃所以禀之既厚而養之深取之既博
而成之粹宜所立之甚高亦無求而不備
故其講道于家則時雨之化進位于朝則
鴻羽之儀造辟陳謨則宣公獨御之對承
詔奏篇則右尹祈招之詩上方虛心而聽
納衆亦注目其專施何遺時之不遂遽縈

疾而言歸慨一卧以三年尚左圖而右書
閒逍遥以曳杖詠沂上之風雩衆咸喜其
有瘳冀卒攄其素蘊不則傳道以著書抑
亦後來之程準何此望之難必奄一夕而
長終增有邦之殄瘁極吾黨之哀恫嗚呼
哀哉我實無似兄屢與遊講摩深切情義
綢繆粤前日之枉書尚纍纍其手筆始言
沉痼之難除猶幸死期之未即中語蕳編
之次第卒誇草樹之深幽謂晋騰儀而有

約盡今命觴以來遊欣此旨之可懷懍計
音而偕至考日月之幾何不旦暮之三四
嗚呼伯恭而遽死耶吾道之衰乃至此耶
旣爲位以泄哀復緘辭以寓奠冀嗣歲之
有間尚前言之可踐嗚呼哀哉尚享

祭蔡季通文

維慶元四年歲次戊午十月二十有九日
癸巳新安朱熹竊聞亡友西山先生蔡君
季通羈旅之櫬遠自舂陵言歸故里謹以

家饌隻鷄斗酒酹于柩前嗚呼哀哉尚饗

又祭蔡季通文

慶元四年十有二月六日新安朱熹竊聞亡友西山先生蔡兄季通輪車祖載將就窀穸巳飭素車往助執紼而連日大病遂不能前謹遣男埜奉香燭茶酒往奠柩前於其行也哭而送之曰嗚呼季通而至此耶精詣之識卓絶之才不可屈之志不可窮之辯不復可得而見矣天之生是人也

果何為耶西山之巔君擇而居西山之足又卜而藏而我於君之兆既未得造其廬以遂平山之約至於今日又不能扶曳病軀以視君之反此眞叱而永訣以終天也並遊之好同志之樂已矣已矣哀哉哀哉

祭劉氏妹文

年月日兄具位以酒饌祭于亡妹五十六娘之靈惟妹之亡兄應鄰郡緣病帰及療斂帰克臨歸奉撫棺一慟永訣今茲窀窆已

復有朞輒具酒肴來哭爾殯兄及老幼共
此一哀惟爾有靈尚其歆享嗚呼痛哉

祭禮

書簡

歸胙于所尊書　司馬公

某惶恐啓（平交降等并去惶恐二字）某以今月某日祇
薦歲事于　祖考（降等去某以二字）謹遣歸胙于
執事（平交去于執事三字降等改謹作令）伏惟　尊慈俯賜
容納（平交去尊慈俯賜四字改容納作留納降等併去八字）某惶恐

再拜平交去惶恐字降等再拜止云再啓

所尊復書

某啓降等則云某惶恐啓吾子孝享祖考平等則云伏承某人孝享祖考不專有其福降等則云欲廣其福施及老夫平交則云施及賤交降等改賤交作賤子感慰良深平交則云不勝感戴降等過蒙恩私不勝感戴某啓

某人平交則云某再拜某人左右降等則云某惶恐再拜某人執事

祝告

時祭祝文

文公先生以下十二道

粤此季秋成物之始藐兹弱質維望以降（胡江反）永念劬勞莫伸報効昊天罔極悲慕何窮謹以潔牲粢盛醴齊祗薦歲事以某
人祔食尚饗

歲祭祝文

氣序流易歲律將更追遠感時不勝永慕謹以潔牲剛鬣粢盛醴齊祗薦歲事以某
人祔食尚饗（按此即時祭祝文微有不同故錄之）

焚黃文一

恭惟先君天賦異質孝友之行足繼前修雅健之文追古作者爵壽弗稱隕於半途施及後人叨被寵祿追榮七命始列從班而先夫人亦膺顯號厚德之報不其在玆並命帝庭重封疊檢賁辭褒異視昔有加唯是音容日荒月遠生我勞瘁追養靡從祗奉命書舍爵以告涕泗摧咽不知所云

尚饗

焚黃文二

熹頓遺訓竊祿于朝獲被慶恩追榮禰廟亦有年矣比以鉤黨屢錮憂畏過深以故又今始克祗奉命書以告于寢廟惟我皇考洞視今古靡有遺情陟降如有尚克歆此至顯休命顧熹衰頹年迫告休使我皇考未躋極品而先夫人亦未克正小君之號流根之報無復後期未念及茲痛恨何極仰惟慈蔭俯鑒愚衷尚啓後人不日昌大熹瞻望恩靈不勝感慕摧咽之至謹告

焚黃文三

日者天子始郊肸慶需內熹以職秩得從大夫之後故我亡室錫號有加恭奉制書俯仰悼歎惟尒有靈尚克嘉之謹告

贈官告皇考文

往歲天子肆祀泰壇上帝降歆福祚昭答慶賜之澤覃及萬方中外幽明罔不咸賴謂熹名秩有列內朝降以命書賁其禰廟顧念孤藐祿不逮親祗奉明恩益深哀慕

玆用齊祓致告寢庭欽惟神靈服此休顯
熹雖不肖敢一不敬恭惟孝惟忠無或荒墜
嗣有褒賜尚克嘉之覆其後人延于永世

致仕告家廟文

維慶元五年歲次己未六月辛酉朔孝孫
具位熹敢因時享昭告于祖考之靈熹至
愚不肖蒙被先世遺德獲祗祀五十餘年
歲時戰兢罔敢怠忽至于今玆行年七十
衰病侵淩筋骸弛廢已蒙聖恩許令致事

所有家政當傳子孫而嗣子旣亡嫡孫
鑑次當承緒又以年幼未堪蒞眞今已定
議屬之奉祀而使二子埜在相與佐之俟
其成童加冠于首乃躬厥事異時朝廷祭
熹遺忠或有恩意亦令首及伏惟祖考擁
佑顧歆永永亡斁熹不勝大願其諸家務
亦當計度區處分屬埜等及諸孫息使有
分職以守門戶尋別具告而施行之熹之
衰病勢難支久如以恩靈尚延喘息之間

猶當黽勉提總大綱不使荒頽以辱先訓
伏惟祖考實鑒臨之謹告

遷居告家廟文

熹罪戾不天幼失所怙祗奉遺訓從依諸
劉卜葬卜居亦既累歲時移事改存没未
安乃眷此鄉實亦祖考所嘗愛賞而欲卜
居之地今既定宅敢伸虔告以安祖考之靈
伏惟降鑒永賓厥居垂之子孫萬世無極

告考妣文

孝子具位熹敢昭告于皇考大史吏部贈
通議大夫府君皇妣孺人贈碩人祝氏熹
不孝孤露垂六十年不能以時考次先君
行實以表于墓迹其所由雖實有待然而
怠緩不虔罪已無所逃矣逮今晚暮衰病
侵加改卜之謀始有定論乃克紬繹遺文
傳之時事撰成行狀一通粗以發明先君
立朝議論本末而皇妣德範梗槩亦以
附書將以請銘于故相退傳益國周公庶

幾有以闡揚潛懿昭示後來使子子孫孫
勸忠勉孝以無忘考妣啓佑丁寧兼裕來
从之意繕寫既成先事以告惟是荒塞之
餘不無缺漏熹不勝悲切皇懼之至伏惟恩
靈如在鑒此衷誠則熹不勝千萬幸甚謹告

祭告遠祖墓文

維年月日遠孫熹謹率姪某姪孫某等以
酒果告于遠祖二十一公制置府君祖妣
杜氏夫人之墓惟昔顯祖作鎮茲邦開我

後人載祀久遠封塋所寄奉守弗虔他人有之莫克伸理茲用震悼籲于有司鄉評亦公遂復其舊伐石崇土俾後弗逕即事之初敢謝其譴謹告

歸新安祭墓文

一去鄉井二十七年喬木興懷實勞夢想茲焉展掃悲悼增深所顧宗盟共加嚴護神靈安止餘慶下流允在雲仍畢詣茲虔酒肴之奠非告其衷精爽如有尚祈鑒饗

祭土地神文一

敢昭告于土地之神仲秋之月萬實將成

蒙神之休幸玆遣免式陳菲薦用以揭虔

尙其顧歆永垂庇佑

土地神文二

亶窮年奔走玆獲奠居老幼無虞以及攸

歲躋神之賴報事敢德尙其顧歆永垂覆

祐謹告

家禮儀節卷之八終